

經部

欽定四庫全書

經部

周易註卷五六

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣郭晋

謄録監生臣范焚

周易註卷五

魏 王弼 撰

周易下經夬傳第五

☱☰ 乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往 夬與剥反者也剥以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剥之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚于王庭其道公也 彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和 健而說則決而和矣說音悅 揚于王

庭柔乘五剛也剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭長丁丈反孚號有厲其危乃光也剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也利有攸往剛長乃終也剛德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決而能和美之道也初九壯于前趾往不勝為咎居健之初為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也象曰不勝而往咎也不勝之理

在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤居健履中以斯決事能審己度物而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也惕勑歷反號戶羔反莫音暮呼火故反

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬為剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而无所咎也頄求龜反又音求濡而朱反慍紆運反

象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

下剛而進非已所據必見侵食失其所安故臀无膚其行次且也羊者牴很難移之物謂五也五為夬主非下所侵若牽于五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知矣　臀徒敦反次本亦作趑七私反且本亦作趄七餘反　象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也　同於噬嗑滅耳之凶　九五莧陸夬夬中行无咎　莧陸草之肥脆者也決之至易故曰夬夬也夬之為義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也　莧閑辨反又胡練反一本作莞華板反脆七歲反　象曰中行无咎中未光也　上六无號終有凶　處夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能延也　咷徒刀反　象曰无號之凶終

不可長也

䷫巽下乾上姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也施之於人即女遇男也一女而遇五男為壯至甚故不可取也姤古豆反取七喻反下同勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也匹乃功成也剛遇中正天下大行也化乃大行也姤之時義大矣哉凡言義者不盡於所見中有意謂者也象曰天下有風姤后以施命誥四方初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而乘五剛體夫躁質得遇而通散而無主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道

不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也牵豕之中豭强而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚務蹢躅也　詰古報反鄭作詰起一反柅乃履反羸劣隨反蹢直戟反躅直録反牝頻忍反

象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓　初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂来應己之廚非為犯奪故无咎也擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也　包白交反下同鄭百交反

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎　處下體之極而二據於初不為己乘居不獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處不遇其時故使危厲災

非已招是以无大咎也象曰其行次且行未牽也九四包无魚起凶二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也九五以杞包瓜含章有隕自天杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也遠表萬反杞音起苟杞馬云大木鄭云柳象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也上九姤其角吝无咎進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也舍音捨下同復扶又反象曰姤其角上窮吝也

☷☱ 坤下兌上 萃亨 聚乃通也萃在季反 王假有廟 假至也王以聚至有廟也假更白反 利見大人亨利貞 聚得大人乃得通而利正也 用大牲吉 全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也 利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也 但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛為主主剛而履中履中以應故得聚也說音悅 王假有廟致孝享也 全聚乃得致孝之享也 利見大人亨聚以正也 大人體中正者也通聚以正聚乃得全也 用大牲吉利有攸往順天命也 順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛為主也 觀其所聚而天地萬物之情可見矣 方以類聚

物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞聚而无防則衆心生上時掌反除如字初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也爲笑者懦劣之貌也已爲正妃三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也號户報反鄭户羔反握烏學反好呼報反懦乃亂反妃音配象曰乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎孚乃利用禴居萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也

禴羊略反遠袁萬反省生領反象曰引吉无咎中未變也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也象曰往无咎上巽也九四大吉无咎履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大大功然後无咎也象曰大吉无咎位不當也九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡象曰萃有

位志未光也上六齎咨涕洟无咎處聚之時居於上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟嘆之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也齎將池反王肅將啼反咨音諮涕音體洟他麗反又音夷象曰齎咨涕洟未安上也

䷭巽下坤上升元亨用見大人勿恤巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也南征吉以柔之南則麗乎大明也彖曰柔以時升柔以其時乃得升也巽而順剛中而應是以大亨純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大亨用見大人勿恤有慶也南

征吉志行也巽順以升至于大明志行之謂也象曰地中生木升君子以順德積小以高大初六允升大吉允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也象曰允升大吉上合志也九二孚乃利用禴无咎與五為應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神明矣象曰九二之孚有喜也九三升虛邑履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也虛如字徐去餘反象曰升虛邑无所疑也往必得也六四王用亨于岐山吉无咎處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐

山之會順事之情无不納也（岐其宜反）象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階（升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也）象曰貞吉升階大得志也上六冥升利于不息之貞（處升之極進而不息者也）進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用于為物之主則喪矣終於不息消之道也（冥覓經反喪息浪反）象曰冥升在上消不富也（勞不可久也）

☵☱（坎下兌上）困亨（窮必通也處窮而不能自通者小人也）貞大人吉无咎（處困而得无咎吉乃免也）有言不信彖曰困剛揜也（剛見揜於柔也揜於檢反）險以說困而不失其所亨（處險而不改其說困而不失其所亨也說音悅）其唯

君子乎貞大人吉以剛中也處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也有言不信尚口乃窮也處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在于貞大人口何為乎象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏困解乃出故曰三歲不覿臀徒敦反株張愚反覿大歷反遯徒困反象曰入于幽谷幽不明也言幽者不明之辭也入于不明以自藏也九二

困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎　紱音弗下同享許兩反　象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶石之為物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受已者也二非所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无應而入焉得配耦在困處斯凶其宜也　蒺音疾蔾音黎　象曰據于蒺藜乘剛

也入于其宫不見其妻不祥也九四来徐徐困于金車吝有終金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰来徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也象曰来徐徐志在下也下謂初也雖不當位有與也九五劓刖困于赤紱乃徐有説利用祭祀以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有説矣故曰困于赤紱乃徐有

說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也 劓魚器反刖五刮反又音月

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

居困之極而乘於剛下无其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困困於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也 藟力軌反臲五結反王肅妍詰反卼五骨反又音月

象曰困于葛藟未當也

所處未當故至此困也

動悔有悔吉行也

䷯巽下坎上井改邑不改井井以不變為德者也井精領反无喪无得德有常也喪息浪反往來井井不渝變也汔至亦未繘井已來至而未出井也汔許訖反王其乞反繘音橘汲水索也又其律反羸其瓶凶井道以已出為功也幾至而覆與未汲同也羸律悲反瓶白經反彖曰巽乎水而上水井音舉上之上上時掌反下皆同井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也以剛處中故能定居其所而不變也養如字汔至亦未繘井未有功也井以已成為功羸其瓶是以凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相木上有水井之象也上水以養養而不窮者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也勞力報反相息亮反初六

井泥不食舊井无禽最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也泥乃計反舍上聲下同象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也九二井谷射鮒甕敝漏谿谷出水從上注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應于上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也　谷古木反又音浴射食亦反徐食夜反鮒音附甕屋送反敝婢世反象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫不停污之謂也處下卦之上履得其位而應于上

得井之義也當井之義而不見食脩已全潔而不見用故為我心惻也為猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明竝受其福也　渫息列反徐食列反惻音測汲音急行下孟反下同

象曰井渫不食行惻也行感于誠故曰惻也求王明受福也

六四井甃无咎得位而无應自守而不能給上可以修井之壞補過而已　甃側舊反

象曰井甃无咎脩井也

九五井洌寒泉食洌潔也居中得位體剛不撓不食不義中正高潔故井洌寒泉然後乃食也　洌音列

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也　收詩救

反又如字 幕音莫

象曰元吉在上大成也

䷰ 離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亡 夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之為道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革 凡不合而後乃變生變之所生生于不合者也故取不合之象以為革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也 息如字

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡 夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯為革應天順民大亨以正者也革而大

亨以正非當而何說音悅天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時歷數時會存乎變也初九鞏用黃牛之革在革之始革道未成固夫常中未能應變者也此可以守成不可以有為也鞏固也黃中也牛之革堅韌不可變也固之所用常中堅韌不肯變也

鞏九勇反象曰鞏用黃牛不可以有為也六二已日乃革之征吉无咎陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰已日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎象曰已日革之行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚已處火極上卦三爻雖體

水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也行如字又下孟反**象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉**初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也**象曰改命之吉信志也**信志而行**九五大人虎變未占有孚**未占而孚合時心也**象曰大人虎變其文炳也上六君子豹變小人革面**居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也炳兵領反**征**

凶居貞吉改命創制變道已成功成則事損事損則无為故居則得正而吉征則躁擾而凶也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚音蔚又紆弗反

☲☴巽下離上鼎元吉亨革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨鼎丁冷反

彖曰鼎象也法象也以木巽火亨飪也亨飪鼎之用也下竝同飪入甚反亨普庚反徐而鳩反聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢亨者鼎之所為也革去故而鼎成新故為亨飪調和之器

也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也亨香兩反

巽而耳目聰明聖賢獲養則已不為而成矣故巽而耳目聰明也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨謂五也有斯二德故能成新獲大亨也上時掌反

象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也凝魚承反

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也顛丁田反趾音止出尺遂反或如字否悲已反下同覆芳目反倒丁老反

象曰鼎顛趾未悖也倒以寫否故未悖也悖必內反利出否以從貴也棄穢以納新也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困于乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也仇音求復扶又反象曰鼎有實慎所之也有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之為義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也行下孟反塞悉則反

象曰鼎耳革失其義也九四鼎折足覆公餗其形渥凶處上體之下而又應初既承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已絜矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也　折之舌反餗送鹿反渥於角反施始豉反盛音成知音智　象曰覆公餗信如何也不量其力果致凶災信如之何六五鼎黃耳金鉉利貞居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也　鉉玄典反又古玄反　象曰鼎黃耳中以為實也以中為實所受不妄也　上九鼎玉鉉大吉无不利處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誡亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰

大吉无不利也（勁古政反）象曰玉鉉在上剛柔節也

䷲震下震上　震亨（懼以成則是以亨）震來虩虩笑言啞啞（震之為義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也　虩許逆反　啞烏客反　解佳賣反）震驚百里不喪匕鬯（威震驚乎百里則足可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也　喪息浪反卦內竝同　匕必以反　鬯勑亮反）

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也（威震驚乎百里則惰者懼於近矣）出可以守宗廟社稷以為祭主也（明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已出可以守宗廟　長丁丈反　已音紀）

象

曰洊雷震君子以恐懼脩省初九震來虩虩後笑言啞啞吉體夫剛德為卦之先能以恐懼脩其德也　洊在薦反象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得震之為義威駭怠懈肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也　億於其反下同鄭如字喪去聲貝如字躋子西反復扶又反象曰震來厲乘剛也六三震蘇蘇震行无眚不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也　眚生領反象曰震蘇

蘇位不當也九四震遂泥處四陰之中居恐懼之時為衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也　泥乃計反荀本遂作隊泥乃低反難乃旦反

象曰震遂泥未光也六五震往來厲億无喪有事往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也大則无喪往來乃危也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而

有言也索桑落反矍俱縛反徐許縛反媾古豆反象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

䷳ 艮下艮上 艮其背 目无患也艮根恨反 不獲其身 所止在後故不得其身也 行其庭不見其人 相背故也背音佩 无咎 凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而強止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也否備鄙反強其兩反

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜

不失其時其道光明止道不可常用必施於不可以行適於其時道乃光明也艮其止止其所也易背曰止以明背即止也施止不可於面施背乃可也施止於止不施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位各止其所不侵官也初六艮其趾无咎利永貞處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也腓符非反快苦夬反象曰不拯其隨未退聽也九

三艮其限列其夤厲薰心限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之為義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣　夤引真反又音胤薰許云反

象曰艮其限危薰心也六四艮其身无咎中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也

象曰艮其身止諸躬也自止其躬不分全體

六五艮其輔言有序悔亡施止於輔以處於中故口无擇言能亡其悔也

象曰艮其輔以中正也能用中正故言有序也

上九敦艮吉居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

䷴艮下巽上漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也　漸捷檢反彖曰漸之進也之於進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也以漸進得位也止而巽動不窮也象曰山上有木漸君子以居賢德善俗賢德以止巽則居風俗以止巽乃善初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻水鳥也適進之義始於下而升者也故以鴻為喻六爻皆以進而履之為義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒諛之言未傷君子之義故曰无咎也象曰小子之厲義无咎也六

二鴻漸于磐飲食衎衎吉磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得之其為歡樂願莫先焉磐畔干反衎苦旦反養羊尚反象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶之道也巽體合好順而相保物莫能間故利禦寇也孕以證反復扶又反象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘于剛志相得也離力智反桷音角象曰

或得其桷順以巽也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也象曰終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉進處高潔不累於位无物可以屈其心而亂其志峩峩清遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉累劣偽反象曰其羽可用為儀吉不可亂也

䷵兌下震上歸妹征凶无攸利妹者少女之稱也兌為少陰震為長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也少詩照反下同稱尺證反長丁丈反下同彖曰歸妹天地之大

義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始說以動所歸妹也少女而與長男交少女所不樂也而令說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是以說也征凶位不當也履於不正說動以進妖邪之道也无攸利柔乘剛也以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹相終始之道故以永終知敝敝婢世反初九歸妹以娣跛能履征吉少女而與長男為耦非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜也大計反跛波我反從才用反娣象曰歸妹以娣以恒也

跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽人之貞也眇彌小反象曰利幽人之貞未變常也六三歸妹以須反歸以娣室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也須如字象曰歸妹以須未當也九四歸妹愆期遲歸有時夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也愆起虔反遲雉夷反又直冀反象曰愆期之志有待而行也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也

即五也為帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兊少震長以長從少不若以少從長之為美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也袂彌世反幾音機又音祈

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應為女而承命則筐虛而莫之與為士而下命則刲羊而无血刲羊而无血不應所命也進退莫與故曰无攸利也筐曲亡反刲苦圭反

象曰上六无實承虛筐也

周易注卷五

欽定四庫全書

周易註卷六

魏 王弼 撰

周易下經豐傳第六

☲☳ 離下震上 豐亨王假之大而亨者王之所至假庚白反又古雅反 勿憂宜日中豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也為天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中以偏照者也故曰宜日中也 彖曰豐大也音闡大之大也 明以動故豐王假之尚大也大者王之所尚故至之也 勿憂宜日中宜

照天下也以勿憂之德故宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎豐之為用困於昃食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不可以為常故具陳消息之道者也象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑文明以動不失情理也折之舌反斷也初九遇其配主雖旬无咎往有尚處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也旬如字又尚純反象曰雖旬无咎過旬災也過均則爭交斯叛也六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇故獲吉也 蔀音部王普苟反暖音愛彰音章又音障斗見音現不見同 象曰有孚發若信以發志也九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見昧而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也 沛本或作旆又普貝反沫武蓋反又亡對反肱古弘反幡芳袁反幔末半反禦魚呂反 象曰豐其沛不可大事也 明不足也 折其右肱終不可用也 雖有左在不足用也 九四豐其蔀日中見斗遇其夷

主吉以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來章有慶譽吉以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也象曰六五之吉有慶也上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕迹深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闚其戶闃其无人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為賢更為反道凶其宜也三年豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱以治為亂也　闚若規反闃若鵙反徐苦鶪反覿徒歷反象曰豐其屋天際翔也翳光最甚者也闚其戶闃其

无人自藏也可以出而不出自藏之謂也非有為而藏不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也

偽為于反

䷷艮下離上旅小亨旅貞吉不足全夫貞吉之道唯足以為旅之貞吉故特重曰旅貞吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽為物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨令附旅者不失其正得其所安也旅之時義大矣哉旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有為之時知音智

象曰山上

有火旅君子以明慎用刑而不留獄止而明之刑戮詳也初六旅瑣瑣斯其所取災最處下極寄旅不得所安而為斯賤之役所取致災志窮且困瑣悉果反小也象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其資得童僕貞次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已象曰得童僕貞終无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也喪息浪反卦內并下卦同施始豉反象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快斧所以斫除荊棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也快苦夬反象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也六五射雉一矢亡終以譽命射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處於文明之中居於貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也射食亦反象曰終以譽命上逮也上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶居高危而以為宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅而處於上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆

所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣　號戶羔反咷道羔反易以䜴反王音亦　象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

䷸ 巽下巽上　巽小亨　全以巽為德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也　利有攸往　巽悌以行物无距也　利見大人　大人用之道愈隆

彖曰重巽以申命　命乃行也未有不巽而命行也　重直龍反　剛巽乎中正而志行　以剛而能用巽處于中正物所與也　柔皆順乎剛　明无違逆故得小亨　是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行

事初六進退利武人之貞處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之象曰進退志疑也巽順之志進退疑懼利武人之貞志治也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也象曰紛若之吉得中也九三頻巽吝頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而為四所乘志窮而巽是以吝也蹙子六反象曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲强暴遠不仁者也獲而有益莫

善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也　先西薦反後胡豆反

象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

☱☱ 兌下兌上 兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨是以順乎天而應乎人天剛而不失說者也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習麗猶連也施說之盛莫盛於此初九和兌吉居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌吉悔亡說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也象曰孚兌之吉信志也其志信也六三來兌凶以陰柔之質履非其

先西薦反又如字難乃旦反

位來求說者也非正而求說邪佞者也象曰來兌之凶位不當也九四商兌未寧介疾有喜商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也象曰九四之喜有慶也九五孚于剝有厲比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂象曰孚于剝位正當也以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也上六引兌以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也象曰上六引兌未光也

䷺坎下巽上渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛

來而不窮柔得位乎外而上同二以剛來居内而不窮於險四以柔得位乎外而與上同内剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也假庚白反難乃旦反王假有廟王乃在中也王乃在乎渙然之中故至有廟也利涉大川乘木有功也乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初六用拯馬壯吉渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也觀難而行不與險爭故曰順也九二渙奔其机悔亡机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離

散而奔得其所安故悔亡也　象曰渙奔其机得願也六三渙其躬无悔渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也　象曰渙其躬志在外也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以光其道然處於卑順不可自專而為散之任猶有丘墟匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也　象曰渙其羣元吉光大也九五渙汗其大號渙王居无咎處尊履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也為渙之主唯王居之乃得无咎也汗下旦反　象曰王居无咎正位也正位不可以假人　上九渙其血去逖出无咎逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將

咎之哉去羌呂反逖湯歷反遠袁萬反象曰渙其血遠害也

䷻坎上兌下節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別也苦節不可貞其道窮也為節過苦則物不能堪也物不能堪則不可復正也說以行險當位以節中正以通然後乃亨也无說而行險過中而為節則道窮也說音悅天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九不出戶庭无咎為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而

无咎也行下孟反下注同象曰不出户庭知通塞也九二不出門庭凶初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也象曰不出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若无咎若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自已所致无所怨咎故曰无咎也象曰不節之嗟又誰咎也六四安節亨得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡過節之中以至亢極若節者也以斯施正物所不堪正之

凶也以斷脩身行在无妄故得悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

䷼兌下巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在内而剛得中説而巽孚有上四德然後乃孚豚徒尊反乃化邦也信立而後邦乃化也柔在内而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在内則靜而順説而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣豚魚吉信及豚魚也魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之利涉大川乘木舟虛也乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也難乃旦反中孚以利貞乃應乎天也盛之至也象曰澤上有風中孚君子以

議獄緩死信發於中雖過可亮初九虞吉有它不燕虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之和胡卧反好如字又呼報反靡亡池反又亡彼反

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不

量其力進退无恒憊可知也罷如字又音皮閡五代反憊備拜反象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无咎居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者弃羣類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也幾音機又音祈象曰馬匹亡絕類上也類謂三俱陰爻故曰類也九五有孚攣如无咎攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也攣力圓反象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登

天正亦滅矣翰胡旦反象曰翰音登于天何可長也

䷽艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也遺如字上時掌反彖曰小過小者過而亨也小者謂凡諸小事也過於小事而通者也過以利貞與時行也過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也成大事者必在剛也柔而浸大剝之道也有飛鳥之象焉不宜上宜下即飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也上則乘剛逆也下則承陽

順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為吉也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉初六飛鳥以凶小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也行去聲象曰飛鳥以凶不可如何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎過而得之謂之遇在小過而當位過而得之之謂也祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎妣必履反象曰不及其君臣不可過也九三弗過防之從或戕之凶小過之世大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者咸過而復應而從焉其從之也則

戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也戕在良反象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞雖體陽爻而不居其位不為貴主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈没怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴小過者小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰布于上而陽薄之而不

得通則蒸而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛於上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之足及也密雲未能雨弋餘職反象曰密雲不雨已上也陽已上故止也上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚小人之過遂至上極過而不知限至於亢也過至於亢將何所遇飛而不已將何所託災自已致復何言哉眚生領反象曰弗遇過之已亢也

䷾ 離下坎上既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也利貞剛柔正

而位當也剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也初吉柔得中也終止則亂其道窮也柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為象者道極无進終唯有亂故曰初吉終亂不為自亂由止故亂故曰終止則亂也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之存不忘亡既濟不忘未濟也初九曳其輪濡其尾无咎最處既濟之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志棄難者也其於義也无所咎矣曳以制反濡音儒造七報反易以豉反象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之閒而近不相得上不承三下不比初

夫以光盛之陰處二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須己逐而自得也 喪息浪反茀方弗反

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故伐鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒 繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也 憊備拜反繻而朱反鄭音須袽女居反絲袽也王音如

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福牛祭之盛者禴祭之薄者居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也禴羊略反象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也在於合時不在於豐也實受其福吉大來也上六濡其首厲處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過進不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉象曰濡其首厲何可久也

䷿坎下離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也小狐汔濟未出中也

小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中濡其尾无攸利不續終也小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也雖不當位剛柔應也位不當故未濟剛柔應故可濟象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方令物各當其所也初六濡其尾吝處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處

險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健施難循難在正而不違中故曳其輪貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也位雖不正中以行正也

六三未濟征凶利涉大川以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也

象曰

貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君子之光有孚吉以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信于物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至於失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也暉許歸反耽于南反象曰飲酒濡首亦不知節也

周易註卷六

欽定四庫全書

經部

周易註卷十七至十

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣郭晋

謄録監生臣席大賓

周易註卷七

晉　韓康伯　撰

周易繫辭上第七

天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之門戸先明天尊地卑以定乾坤之體卑高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列則渉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣方以類聚物以羣分吉凶生矣方有類物有羣則有同有異有聚有分順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地

成形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之交感也摩末何反八卦相盪相推盪也言運化之推移盪音蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡○大音泰易以豉反易則易知簡則易從易知則有親易從則有功順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功有親則可久有功則可大有易簡之德則能成可久可大之功可久則賢人之德可大則賢人之業天地易簡萬物各載其形聖人不為羣方各遂其業德業既成則入於形

器故以賢人
目其德業
易簡而天下之理得矣
天下之理莫不由
於易簡而各得順
其分
位也
天下之理得而成位乎其中矣
成位況立象也極
易簡則能通天下
之理通天下之理故能成象竝
乎天地言其中則明竝天地也

聖人設卦觀象此摠言也繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也

是故吉凶者失得之象也由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也往復相推迭進退也剛柔者晝夜之象也晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之

類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也六爻之動三極之道也三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也○見賢遍反是故君子所居而安者易之序也序易象之次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利○樂音岳玩五亂反祐音又彖者言乎象者也彖總一卦之義也爻者言乎變者也爻各言其變也○爻音肴吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所處曰位六位有貴賤也○疵才斯反齊小大者存乎卦卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也辯吉凶者存乎辭辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也憂悔吝者存乎介介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也震无咎者存乎悔无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也是故卦有小大辭有險易其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險○易以豉反否備鄙反辭也者各指其所之易與天地準作易以準天地故能

彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之説幽明者有形无形之象死生者始終之數也

精氣為物遊魂為變精氣絪緼聚而成物聚極則散遊魂為變也遊魂言其遊散也是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也與天地相似故不違德合天地故曰相似知周乎萬物而道濟天下故不過知周萬物則能以道濟天下也○知音智道如字鄭云當作尊旁行而不流應變旁通而不流淫也樂天知命故不憂順天之化故曰樂也○樂音洛安土敦乎仁故能愛

安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣○贍涉豔反範圍天地之化而不過

範圍者擬範天地而周備其理也曲成萬物而不遺

曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜故通乎晝夜之道而知

通幽明之故則无不知也○知如字或音智

神无方而易无體

自此以上皆言神之所爲也方體者皆係乎形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方一體明一陰一陽之謂道

道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也○稱尺證反

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者

見之謂之知仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分知音智百姓日用而不知故君子之道鮮矣君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也鮮悉淺反顯諸仁藏諸用衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用也衣於既反被皮寄反鼓萬物而不與聖人同憂萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用未能全无以為體故順通天下則有經營之迹也盛德大業至矣哉夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同乎道盛德大業所以能至富有之謂大業廣大悉備故曰富有日新之謂盛德體化合變故曰日新生生之謂易陰陽轉易以成化生

成象之謂乾擬乾之象效法之謂坤效坤之法極數知來之謂占通變之謂事物窮則變變而通之事之所由生也陰陽不測之謂神神也者變化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神也　欻況勿反夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦窮幽極深无所止也　禦魚呂反以言乎邇則靜而正則近而當以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動

也直是以大生焉專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形翕虛級反闢婢亦反廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易之所載配此四義子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知崇禮卑知以崇為貴禮以卑為用知音智崇效天卑法地極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也天地設位而易行乎其中矣天地者易之門戶而易之為義兼周萬物故曰行乎

其中矣 成性存存道義之門物之存成由乎道義也 聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容 賾仕責反 是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮典禮適時之所用 繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也易之為書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理 斷丁亂反惡也音亞又烏路反鄭烏洛反遠袁萬反惡烏路反錯七各反 擬之而後言議之而後動擬議以成其變化擬議以動則盡變化之道 鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也　和胡臥反靡亡池反又亡彼反

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機制動之主　行下孟反見賢遍反樞機之發榮辱之主也言

行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應　號戶羔反咷道羔反默亡北反斷丁亂反又丁管反同心之言其臭如蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不

伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戸庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎言盜亦乘釁而至也

在夜反茅卯交反錯七故反慎時震反

易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思

奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

　乘也者如字一繩證反藏才浪反冶音也

大衍之數五十其用四十有九

　王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也　衍延善反演也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

　奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略舉其凡也　掛卦買反王音卦揲時設反

奇紀宜反扐郎得反天數五五奇也地數五五耦也五位相得而各有合天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數二十有五五奇合為二十五地數三十五耦合為三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也變化以此成鬼神以此行乾之策二百一十有六陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策坤之策百四十有四陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策期音基是故四營而成易分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸

奇於扐四營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之伸之六卜四卦觸類而長之天下之能事畢矣顯道顯明也長丁丈反神德行由神以成其用行下孟反是故可與酬酢可與祐神矣可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也酬市由反又音𤘲酢在洛反祐音又子曰知變化之道者其知神之所為乎夫變化之道不為而自然故知變化者則知神之所為易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此四者存乎器象可得而用也是以君子將有為也將有行也問焉而以言其

受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也　與音預參七南反錯七各反綜宗統反夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故

能成天下之務極未形之理則曰深適動微之會則曰幾幾本作機幾微也唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也四者由聖道以成故曰聖人之道

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也冒莫報反覆去聲是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德

方以知圓者運而不窮方者止而有定言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也斷丁亂反蓍音尸知音智分扶問反六爻之義易以貢貢告也六爻變易以告吉凶易以豉反韓音亦聖人以此洗心洗濯萬物之心洗悉殄反又悉禮反退藏於密言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也吉凶與民同患表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也神以知來知以藏往明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫服萬物而不以威刑也與音預殺所戒反又所例反或如字夫音符是以明於天之道而察

於民之故是興神物以前民用定吉凶於始也聖人以此齊戒洗心曰齊防患曰戒　齊側皆反以神明其德夫是故闔戶謂之坤坤道包物　闔胡臘反闢戶謂之乾乾道施生　闢亦婢反一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象兆見曰象　見賢遍反形乃謂之器成形曰器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有大極是生兩儀夫有必始於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而名取其有之所極況之大極者也　大音泰稱尺證反兩儀生四象四象生八卦卦以象之八卦定吉凶八卦既立則吉凶可定吉凶生大業既定吉凶則廣

大悉備

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴位所以一天下之動而濟萬物縣音玄備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助

者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也探吐南反賾色白反盡卢偽反見賢遍反

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪緼淵奥也緼紆粉反又於憤反乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者

謂之器化而裁之謂之變因而制其會通適變之道也上時掌反推而行之謂之通乘變而往者无不通也舉而錯之天下之民謂之事業事業所以濟物故舉而錯之於民錯七故反是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於象故存乎其人裁音才默

而成之不言而信存乎德行德行賢人之德行也順足於内故黙而成之也體與理會故不言而信也　行下孟反

周易註卷七

欽定四庫全書

周易註卷八

晉 韓康伯 撰

周易繫辭下第八

八卦成列象在其中矣備天下之象也因而重之爻在其中矣夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以着適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則

見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣吉凶悔吝者生乎動者也有變動而後有吉凶剛柔者立本者也變通者趣時者也立本況卦趣時況爻吉凶者貞勝者也貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也天地之道貞觀者也明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也觀官煥反日月之道貞明者也天地之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也確苦角反易以豉反隤大回反爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內兆數見於卦也吉凶見乎外

失得驗於事也功業見乎變功業由變以興故見乎變也聖人之情見乎辭辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生施生而不為故能常生故曰大德也聖人之大寶曰位夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財財所以資物生也理財正辭禁民為非曰義禁音金又金鴆反

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也包又作庖白交反王于況反近取諸身遠取諸物於是

始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離（離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗於水獸麗於山也罟音古佃音田）包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益（制器致豐以益萬物斲陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反）日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑（噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也市時止反噬市制反嗑胡臘反）神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦（通物之變故樂其器用不懈倦也）神而化之使民宜之易窮則變

變則通通則久通變則无窮故可久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也祐音又刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙渙者乘理以散動也刳口孤反又口溝反剡以冉反楫將輒反徐音集服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其備豫重直龍反柝他洛反暴白報反斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過以小用而濟物也斷丁緩反又徒緩反杵昌呂反掘其月反弦木爲弧

剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也弧音胡剡以冉反睽苦圭反上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過取其過厚衣於既反數色具反上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夬決也書契所以決斷萬事也是故易者象也象也者像也彖者材也材才德也彖言成卦之材以統卦義也爻

也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦一陽故耦爲之主　奇紀宜反　其德行何也辨陰陽二卦之德行也　行下孟反　陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至　憧昌容反　子曰天下何思何

慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮〈夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣〉日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也〈精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也　尺丘勿反信音申蠖紆縛反又烏郭反蟄直立反〉利用安身以崇德也〈利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由于安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎

其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則偽彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也括結也君子待時而動則无結閡之患也射食亦

反隼恤允反墉音容括古活反闋五代反子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡

繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎形而上者况之道形而下者况之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者也　校胡孝反何河可反又音河知音智鮮先善反折之舌反覆芳六反餗音速勝音升離力智反

幾者動之微吉之先見者也幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也　見賢遍反

君子見幾而作不俟終日易曰介于

石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣定之於始故不待終日也斷丁亂反君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此知幾其神乎子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也在理則昧造形而悟顔子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也復行去聲易曰不遠復无祇悔元吉吉凶者失得之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終復元吉祇大也祇祁支反王音支舍音捨天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一而後化成也絪音因縕紆云反子

曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶夫虛已存誠則衆之所不違也躁以有求則物之所不與也易以豉反迕五路反

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰撰數也撰仕勉反以通神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也繇直救反

反下同於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彰爻繇之辭所以辨失得故知衰世之意邪稽猶考也稽古兮反夫易彰往而察來而微顯闡幽易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也闡昌善反開而當名辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也理類辨明故曰斷辭也斷丁亂反其稱名也小其取類也大托象以明義因小以喻大其旨遠其辭文其言曲而中變化无恒不可為典要故其言曲而中也中丁仲反其事肆而隱事顯而理微也因貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎无憂患則不爲而足也

是故履德之基也基所蹈也謙德之柄也復德之本也夫動本於靜語始於默復者各反其所始故爲德之本也　柄兵病反

恒德之固也固不傾移也

損德之脩也益德之裕也能益物者其德寬大也

困德之辯也困而益明　辯如字又卜免反

井德之地也所處不移象居得其所也

巽德之制也巽所以申命明制也

履和而至和而不至從物者也和而能至故可履也

謙尊而光復小而辯於物微而辯之不遠復也

恒雜而不厭雜而不厭是以能恒　厭於鹽反

損先難而後易刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也　易以豉反

益長裕而

不設 有所興爲以益於物故曰長裕因物興務不虛設也 長丁丈反 困窮而通 處窮而不屈其道也 井居其所而遷 改邑不改井井所居不移而能遷其施也 施始豉反 巽稱而隱 稱揚命令而百姓不知其由也 稱尺證反又尺升反 履以和行謙以制禮復以自知 求諸己也 行下孟反 恒以一德 以一爲德也 損以遠害 止於脩身故可以遠害而已 遠于萬反 益以興利困以寡怨 困而不濫无怨於物 井以辯義 施而无私義之方也 巽以行權 權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也

易之爲書也不可遠 擬議而動不可遠也 遠于萬反又如字 爲道也屢遷變動不居周流六虛 六虛六位也 上下无常剛柔相易不可

爲典要不可立定準也上時掌反唯變所適變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外內使知懼明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豈以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也又明於憂患與故故事故也无有師保如臨父母安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也初率其辭而揆其方既有典常能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行揆葵癸反度也度待洛反以要平聲下要終亦要同苟非其人道不虛行

易之爲書也原始要終以爲質也質體也卦兼終始之義也六爻相

雜唯其時物也[爻各存乎其時物事也]其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終[夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也　易以䜴反]若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣[夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎　噫於其反要一妙反又一遥反知音智彖吐貫反思息吏反]二與四同功[同陰功也]而異位[有内外也]其善不同二多譽

二處中和故多譽也四多懼近也位逼於君故多懼也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之爲道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也三與五同功同陽功也而異位有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存其誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也勝升證反一音升易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也說卦備矣道有變動故曰爻爻有等

故曰物〔等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物〕物相雜故曰文〔剛柔交錯玄黃相雜〕文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪〔文王以盛德蒙難而能守其道故稱文王之德以明易之道也〕是故其辭危〔文王與紂之事危其辭也〕危者使平易者使傾〔易慢易也易以致反〕其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也〔夫文不當而吉凶生則係其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之大體也〕夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻能説諸心能研諸侯之慮（諸侯物主有為者也能説萬物之心能精為者之務 行下孟反易以豉反阻莊呂反説音悦）定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來（夫變化云為者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗也 亹亡偉反）天地設位聖人成能（聖人乘天地之正萬物各成其能）人謀鬼謀百姓與能（人謀況議於衆以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也 射食亦反）八卦以象告（以象告人）爻彖以情言（辭有險易而各得其情也）剛柔雜居而吉

凶可見矣變動以利言變而通之以盡利也盡津忍反吉凶以情遷吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生惡烏路反鄭烏洛反遠近相取而悔吝生相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情偽相感而利害生情以感物則得利偽以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也將叛者其辭慙

中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

周易註卷八

欽定四庫全書

周易註卷九

晉 韓康伯 撰

周易說卦第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

> 幽深也贊明也蓍受命如嚮不知所以然而然也贊子旦反蓍音尸

參天兩地而倚數

> 參奇也兩耦也七九陽數六八陰數　參七南反倚於綺反奇紀宜反

觀變於陰陽而立卦

> 卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參

天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也發揮於剛柔而生爻剛柔發散變動相生和順於道德而理於義窮理盡性以至於命命者生之極窮理則盡其極也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛在天成象在地成形陰陽者言其氣柔剛者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻

升降或柔或剛故曰迭用柔剛也　迭田節反

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之　射食亦反數色具反又色主反是故易逆數也作易以逆覩來事以前民用

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之

絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所説也故曰説言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言隂陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既

成也烜況晚反說音悅嚮許亮反後同動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也橈乃飽反王乃教反又呼勞反熯呼但反徐音漢悖必內反

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兊爲羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兊爲口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女索色白反長丁丈反下皆同中丁仲反下同少詩照反下皆同

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果圜音圓瘠在亦反駁邦角反

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑釜房甫反

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮旉音孚筤音郎萑音丸葦韋鬼反馵主樹反的丁歷反顙桑黨反的顙白顛反生麻豆之屬蕃音煩鮮息連反

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

矯紀長反輮如九反王奴又反又女九反脊精亦反亟紀力反王去記反曳以制反眚生領反

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁冑直又反乾古丹反鄭云乾當爲幹蠃力禾反蚌步項反槁苦老反

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節蓏力火反閽音昏寺如字徐音侍黔其廉反徐音禽喙況廢反

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊巫亡符反決如字徐音冗鹵力材反

周易序卦第十

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也（屯剛柔始交故為物之始生也）物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟（夫有生則有資有資則爭興也　穉直吏反）訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比（衆起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也　比毗志反）比者比也比必有所畜故受之以小畜（比非

大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也　畜敕六反

物畜然後有禮故受之以履履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人否則思通人人同志故可出門同人不謀而合　否備鄙反與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨順以動者衆之所隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大可大之業由事而生故受

之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑（可觀則異方合會也以觀官換反）嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也（物相合則須飾以脩外也）致飾然後亨則盡矣故受之以剝（極飾則實喪也亨許庚反鄭許兩反）剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過（不養則不可動養過則厚）物不可以終過故

受之以坎坎者陷也過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則變極陷則反所麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子慇懃深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之

遠矣錯七各反徐七路反縕紆粉反夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終遯遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也故受之以大壯陽盛陰消君子道勝物不可以終壯故受之以晉晉以柔而進也晉者進也雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人傷於外必反脩諸內家道窮必乖室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必

乖也

故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決（益而不已則盈故必決也難乃旦反解音蟹）故受之以夬夬者決也決必有遇（以正決邪必有嘉遇也）故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革（井久則濁穢宜革易其故）故受之以革革

物者莫若鼎故受之以鼎革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉　和去聲又如字齊才細反主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽旅而无所容以巽則得所入也　長丁丈反巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之

以渙說不可偏係故宜散也 說音悅渙者離也渙者發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也有過物者必濟行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂動衆則憂比毗志反下同樂音洛臨觀之義或與或求以我臨物故曰與物來觀我故曰求觀古亂反屯見而不失其居屯利建侯君子以經綸之時雖見而盤桓利貞不失其居也見賢遍反鄭如字蒙雜而著雜者未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也極損則益極益則損大畜時也因時而畜故能大也无妄災也无妄之世妄則災也萃聚而升不來也來還也方在上升故不還也謙輕而豫怠也謙者不自重大噬嗑食也賁无色也飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飭也隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱

所以整治其事也剝爛也物熟則剝落也復反也晉晝也明夷誅也誅傷也井通而困相遇也井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也物之相應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也相疏外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大正則小人止小人亨則君子退大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也去起呂反親寡旅也親寡故寄旅也離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也不足以兼濟也履不處也王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也需不進也畏險

而止也訟不親也大過顛也本末弱也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也女從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也女終於出嫁也未濟男之窮也剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易註卷九

欽定四庫全書

周易註卷十

魏　王弼　撰

原夫兩儀未位神用藏於視聽一氣化矣至賾隱乎名言於是河龍負圖犧皇畫卦仰觀俯察遠物近身八象窮天地之情六位備剛柔之體言大道之妙有一陰一陽論聖人之範圍顯仁藏用寔三元之胎祖鼓舞財成爲萬有之蓍龜知來藏往是以孔丘三絕未臻樞奧劉

安九師尚迷宗旨臣舜象之年鼓篋鱣序漁獵墳典偏習周易研窮眈玩無舍寸陰是知卦之紀綱周文王之言略矣彖之吉凶魯仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則揔一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情偽之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒爲註解雖不足敷弘易道庶幾有裨於教義亦猶螢爝增輝於太陽涓流助深於巨

堅臣之志也敢不上聞

周易略例上

明彖

夫彖者何也將釋其義故假設問端而曰何統論一卦之體明其所由之主者也統論一卦功用之體明辯也辯卦體功用所由之主立主之義義在一爻明辯也夫衆不能治衆治衆者至寡者也萬物是衆一是寡衆不能治衆治衆者至少以治之也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也天下之動動則不能自制制其動者貞之一者也老子曰王侯得一以爲天下貞然則一爲居體居體合道動足衆衆由

一制也制衆歸一故靜爲躁君安爲動主夫音符後同故衆之所以得咸存者主必致一也致猶歸也衆得皆存其存有必歸於一故能心於存皆得其存也動之所以得咸運者原必无二也動所以運運不已者謂无二動故能心於動而動不息也物无妄然必由其理物衆也妄虛妄也天下之衆衆皆无妄无妄之理必由居主統之也統之有宗會之有元統領之以宗主會合之以元首故繁而不亂衆而不惑統之有宗主雖繁而不亂會之以元首雖衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也錯雜也六爻或陰或陽錯雜交亂舉貞一之主以明其用剛柔相乘可立主以定也六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之是故雜物撰德撰數也雜聚也聚其

物體數其德行辯是與非辯明也得位而承之是也失位而據之非也則非其中爻莫之備矣然則非是中之一爻莫之能備訟彖云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也因彖云貞大人吉以剛中也之例是也故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也无為之一者道也君也統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆御之以君主也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也博廣也本謂君也道也義雖廣衆之在一也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻湊未足多也天地雖大覩之以璇璣六合雖廣據之以會要天地之運不足怪其大六合輻湊不足稱其多　璇悉全反璣音機輻音福湊千豆反故舉卦之

名義有主矣觀其彖辭則思過半矣彖總卦義義主中爻簡易者道也君也道能化物君能御民智者覩之思過其半夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也古今革變軍國殊別中正之用終無疏遠遠于萬反品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣品變積萬存之在一夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也自此已下明至少者爲至多之所主豈直指其中爻而已一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣同人履小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽爲之主矣師比謙豫復剝之例是也夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也王弼曰夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一

馬五陰何得不同而歸之陰茍隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義卦體之義不在一爻豐歸妹之類是也繁而不憂亂變而不惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎簡易者道也君也萬物是衆道能生物君子能養民物雖繁不憂錯亂爻雖變不惑迷哉亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此乎萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至賾神武之君

其孰能與於此言不能也與音預故觀彖以斯義可見矣觀彖以斯其義可見

明爻通變

夫爻者何也將釋其義假設問辭言乎變者也爻者效也物剛效剛物柔效柔遇物而變動有所之故云言乎變者也變者何也情偽之所為也變之所生生於情偽情偽所適巧詐多端故云情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也情欲偽動數莫能求故合散屈伸與體相乖物之為體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之為體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已獨取正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用初九身雖潛屈情無憂悶其志則申故曰屈伸形躁好靜質

柔愛剛，體與情反，質與願違。至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相從此則情體乖違質願相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是震是形躁也愆期待時是好靜也履卦六三武人為于大君志剛也兌體是陰是質柔也志懷剛武為于大君是愛乎剛也巧歷不能定其算數，聖明不能為之典要，萬物之情動變多端雖復巧歷聖明不能定其算數制典法立要會也法制所不能齊，度量所不能均也。雖復法制度量不能均齊詐偽長短為之乎豈在夫大哉！情有巧偽變動相乖不在於大而聖明巧歷尚測不知豈在乎大哉陵三軍者，或懼於朝廷之儀；暴威武者，或困於酒色之娛。陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗成霡霂此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲

利巳九三與訦輻雖復剛健怯於柔弱也近不必比遠不必乖近爻不必親比遠爻不必乖離也六二初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此例是也 比毗志反 同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也和四二五三上同聲相應不必均高卑也同氣相求不必齊形質也召雲者龍命呂者律雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合體二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應隆墀永歎遠壑必盈隆高也墀水中墀也永長也處高墀而長嘆遠壑之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也 墀直其反 投戈散地則六親不能相保投置也散逃也置兵戈於逃散之地

雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在於內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也

同舟而濟則胡越何患乎異心 同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦寇何患乎異心

故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武 苟識同志之情何憂胡越也苟知逃散之趣不勞用其威武也

能說諸心能研諸慮 諸物之心憂其凶患爻變示之則物心皆說諸侯之慮在於省物爻變告之其慮益精 說音悅

睽而知其類異而知其通 睽彖曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也

其唯明爻者乎 知趣含容安危辯吉凶知變化其唯明爻者乎

故有善邇而遠至命宮而商應 善脩治也

邇近也近脩治言語千里遠應若中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也

脩下而高者降與彼而取此者服矣處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上福祿不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也

是故情偽相感遠近相追正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偽情賾之三上之例有應雖遠而相追睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也

愛惡相攻屈伸相推同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝

見情者獲直往則違獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也

故擬議以成其變化

語成器而後有格格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結閡之患也不

知其所以爲主鼓舞而天下從者見乎其情者也鼓舞猶變化也易道變化應人如響退藏於密不知爲主也其爲變化萬物莫不從之而變是顯見其情繫辭曰聖人之情見乎辭又曰鼓之舞之以盡神

是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺範法也圍周圍也模範周圍天地變化之道而不過差委曲成就萬物而不有遺失通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而无體可明一者道也道者虛无也在陰之時不以生長而爲功在陽之時不以生長而爲力是以生長无窮若以生長爲功各盡於有物之功極豈得无窮乎

非天下之至變其孰能

與於此哉非六爻至極通變以應萬物則不能與於此也　與音預是故卦以存時爻以示變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也卦者統一時之大義爻者適時中之通變夫時有否泰故用有行藏泰時則行否時則藏卦有小大故辭有險易陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易　易以豉反一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也一時有大畜之制反有天衢之用一時有豐亨之吉反有羇旅之凶是也　羇居宜反故卦以反對而爻亦皆變諸卦之體兩相反正其爻

隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦準也是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適卦既推移道用无常爻逐時變故事无軌度動出靜入屈往伸來唯變所適也故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則動應其用艮時則靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜尋謙比蹇剝則觀知吉凶也舉艮震則觀知動靜也則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也得應則志同相和陰位小人所處陽位君子所處承乘者逆順之象也遠近者險易之象也陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也六

二承陽順也遠難則易近難則險焉卦九三近坎險也初九遠險易矣內外者出處之象也初上者始終之象也內卦是處外卦為出初為始上為終是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也上下雖遠而動者有其應也若六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂出穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也師之六五為師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不敢為亂也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也體雖柔弱

不憂斷制良由柔御於陽終得剛勝則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例初爻處下有應於四者即是體後而敢為之先則泰之初九拔茅茹以其彙征吉之例是也斷丁亂反物競而獨安於靜者要其終也物甚爭競已獨安靜會其終也大有上九自天祐之吉无不利餘竝乘剛競其豐富已獨安靜不處於位由居上極要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位爻有變動在乎應有應而動動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位得位則安若節之六四安節亨之例失位則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是辯逆順者存乎承乘陰乘於陽逆也師之六三師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也明出處者存乎外內遯君子處外臨君子處內遠近終始各存其

會適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣時貴近遯之上九肥遯无不利比尚遠也觀之六四觀國之光利用賓于王此貴近也辟音避比復好先乾壯惡首比初六有孚无咎上六比之无首凶復之初九不遠復无祇悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也比毗志反明夷務闇豈尚光大明夷彖云利艱貞晦其明也豈繇云勿憂宜日中是也吉凶有時不可犯也時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不可過也動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深若夬之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有

亡吝此所適違時也動天下滅君主而不可危也事之大者震動宇宙弒滅君主進於臣道不可傾危若離之九四突如其來如焚如死如棄如之例是也侮妻子用顏色而不可易也事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不可慢易家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝是也故當其列貴賤之時其位不可犯也位有貴賤爻有尊卑職分既定不可觸犯遇其憂悔吝之時其介不可慢也吉凶之始彰也存乎微兆悔吝纖介雖細不可慢易而不慎也觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也立象所以表出其意作其言者顯明其象

若乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍龍則象之意也盡意莫若象盡象莫若言象以表意言以盡象言生於象故可尋言以觀象若言能生龍尋言可以觀龍象生於意故可尋象以觀意乾能明意尋乾以觀其意意以象盡象以言著意之畫也象以畫之象之著也言以著之故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象既得龍象其言可忘既得乾意其能可捨猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔得兔忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也求魚在筌得魚棄筌筌七全反然則言者象之蹄也象者意之筌也蹄以喻言筌以比象

是故存言者非得象者也存象者非得意者也未得象者存言言則非象未得意者存象象則非意象生於意而存象焉則所存者乃非其象也所存者在意也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也所存者在象也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也忘象得意忘言得象得意在忘象得象在忘言棄執而後得之故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之象得同志之心拔茅之畫畫可棄也重直龍反是故觸類可爲其象合義可爲其徵徵驗也觸逢事類則爲象魚龍牛馬鹿狐鼠之類大

人（君子義同爲驗也）義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎（大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾彖亦云牝馬）爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬（遯无坤六二亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬　應音鷹）而或者定馬於乾（唯執乾爲馬其象未弘也）案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行（廣推金木水火土爲象也　漫末半反）一失其原巧愈彌甚（一失聖人之原旨廣爲譬喻失之甚）縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也（失魚兔則空守筌蹄遺健順則空說龍馬）忘象以求其意義斯見矣

辯位

案彖无初上得位失位之文（陰陽居之不云得失）又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎（問其意也）唯乾上九文言云貴而无位（陽居之也）需上六云雖不當位（陰居之也）若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也（不論當位失位凶吉之由）然則初上者是事之終始无陰陽定位也（初爲始上爲終施之於人爲終始非祿位之地也）故

乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歴觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之爻者守位分之任應貴賤之序者也各守其位應之以序分扶問反位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終

始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主四爻有尊卑之序終始无陰陽之常主也　去羌呂反故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

略例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也元爲

生物之始春也亨為會聚於物夏也利為和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者亨由於貞也離卦云利貞亨凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也比之六三處二四之間四自外比二為五貞所與比者皆非己親是有所存者也故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得隨之六三係丈夫九四隨有獲是无應而相得之例也率音類又音律又所律反比毗志反有應則雖遠而相得既濟六二有應於五與初三相近情不相得之例然時有險易卦有小大否險泰易遯小臨大同救以相親同辟以相疏睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處體下交爭相救而得悔亡是同救相親同

之初六有應於四潛身幽谷九四有應於初來徐徐志意懷疑同避金車兩相疏遠也故或有違斯例者也然存時以考之義可得也或有情偽生違此例者存其時考其驗莫不得之凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也彖統論卦體象各明一爻之義故履卦六三為兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也彖云柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻彖其義各異也　行下孟反去羌呂反咥直結

反

訟之九二亦同斯義訟彖云有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚也凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義䷍大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之䷶豐卦之類是也凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也師貞丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎无咎吉者先免於咎而後

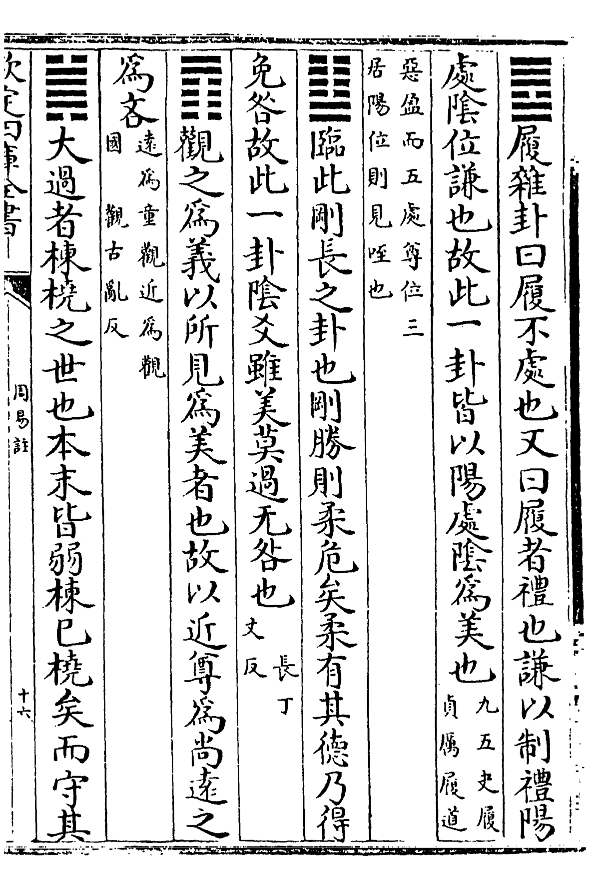
吉從之也（比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也）或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也（需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也）或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣

卦略（凡十一卦）

䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召

自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也江海處下百川歸之君能下物萬民歸之難乃旦反馮皮冰反

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也遝表顧反

䷉履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰爲美也九五夬履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也

䷒臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也長丁丈反

䷓觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝遠爲童觀近爲觀國觀古亂反

䷛大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其

常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣九四有應則有它吝九二无應則无不利也大過之時陽處陰位心无係應爲吉陽得位有應則凶也　橈乃孝反　贍常豔反

䷠遯小人浸長難在於内亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲

䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以

處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

䷣明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也遠難藏明明夷之義 遠于萬反 難乃旦反

䷥睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也火動而上澤動而下睽義見矣 最見賢遍反

豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎豐之爲義貴在光大惡於闇昧也　惡烏路反沛步貝反又普貝反蔀步口反與如字又音預

周易註卷十